摩訶僧祇律卷第七　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明僧殘戒之餘

佛住舍衛城廣說如上時尊者陁驃
摩羅子衆僧拜典知九事如上說乃
至六群比丘受得下房麁食心常愁
苦乃至念言是長老陁驃摩羅子久
在梵行者我等常得苦惱又世尊制
戒不聽以无根波羅夷法謗今當求
其罪過根原作是語已常隨逐尊者
陁驃摩羅子若行若住若坐若卧常
隨左右至月八日十四日十五日諸
比丘尼来礼佛足是時尊者陁驃摩
羅子去佛不遠於一面坐諸比丘尼
礼佛足已次来礼尊者陁驃摩羅子
陁驃摩羅子時有姊妹比丘尼礼拜
時風吹衣角墮陁驃摩羅子膝上即
以手擧去時六群比丘便作是言長
老陁驃汝犯波羅夷陁驃言我无是
事六群比丘復言我已見事何所復
疑誰復作賊自言是賊便於屏處及
多人中乃至僧中說是事尒時陁驃
以是因緣具白世尊佛言呼六群比

丘來即便尋來佛問六群比丘汝實
以无根波羅夷謗陁驃摩羅子耶答
言不也世尊實有根本佛言有何根
本六群比丘白佛言時一齋日有諸
比丘尼來礼世尊次礼長老陁驃尒
時風吹尼衣拂陁驃膝上尒時陁驃
手捉彼衣是為根本佛言癡人此非
波羅夷根本此是異分中小小事佛
語六群比丘汝常不聞世尊種種因
緣於梵行人所起恭敬心慈身口意
耶汝今云何於清淨无罪比丘欲破
彼淨行故以異分中小小事非波羅
夷比丘以波羅夷法謗此非法非律
非是佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘瞋恨不喜故以異
分中小小事非波羅夷比丘以波羅
夷法謗欲破彼梵行彼於後時若撿
挍若不撿挍以異分中小小事是比
丘住瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋
恨不喜者如上說異分者除四波羅
夷十三僧伽婆尸沙是為異分小小

事者衆學法及威儀也非波羅夷比
丘以波羅夷法謗者四波羅夷中若
二事謗者无事說過欲破彼梵行
者欲令彼非比丘非沙門非釋種子
欲令作沙弥作俗人作園民作外道
後時若撿按若不撿按者汝見
何事婬耶盜耶故煞人耶不實稱過
人法耶云何見何因緣見何處見是
名為撿按若不如是問者是名不撿
按清淨无罪比丘以異分中小小事
住瞋恨故說者僧伽婆尸沙僧伽婆
尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相
似者淨不淨清淨者言見我犯何罪
一切如上無根中說乃至謗俗人越
比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜
故以異分中小小事乃至住瞋恨故
說僧伽婆尸沙
佛住王舍城廣說如上是時提婆達
多欲破和合僧故勤方便執持破僧
[illegible]共十二修多羅戒序四波羅夷十
三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩
耆波夜提九十二波夜提四波羅提
提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不

制者制已制者便開乃至在家出家
共行法所謂九部經修多羅祇夜授
記伽陀優陀那如是語經本生經方
廣未曾有法於此九部經更作異句
異字異味異義各各異文辭說自誦
習持亦教他誦持時諸比丘語提婆
達多汝莫作方便壞和合僧莫執持
破僧事汝莫為破和合僧故勤方便
莫受破僧事故共諍長老當與僧同
事何以故僧和合歡喜不諍共一學
如水乳合如法說法照明安樂住如是
一諫不止第二第三諫亦復不止諸比
丘以是因緣往白佛言世尊提婆達多
欲破和合僧故勤方便執持破僧事
從戒序乃至九部法異句異字異味
異義各各異文辭說自誦習亦教他
時諸比丘一諫不止二諫三諫猶故
不止佛告諸比丘若是提婆達多愚癡
人欲破和合僧故勤方便執持破僧
事乃至九部法作異句異字異味異
義各各異文辭說三諫不止者汝去
應當屏處三諫多人中三諫僧中三
諫令捨是事比丘屏處諫者應作是

說汝提婆達多莫欲破和合僧執持
破僧事乃至九部法異句異字異味
異義異文辭說自誦習亦復教他不
捨答言實介復應語提婆達多汝莫破
和合僧故勤方便莫執持破僧事長
老提婆達多破和合僧最是大惡重
罪當墮惡道入泥犁中經劫受罪提
婆達多我今慈心饒益故當受我語
一諫已過二諫在捨此事不不捨者
第二第三諫亦如是復於多人中三
諫亦如是猶不止者將詣僧中應作
求聽羯磨羯磨者作如是說大德僧
聽是長老提婆達多欲破和合僧故
勤方便執持破僧事住於十二事乃
至九部經異句異字異味異義異文
辭說自誦亦教他已屏處三諫多人
中三諫猶故不止若僧時到僧今於
僧中當三諫令止僧中應問提婆達
多汝實於十二法乃至九部經異句
異字異味異義異文辭說自誦復持
教他諸比丘已屏處三諫多人中三
諫猶故不止耶答言實介僧中應諫
言汝提婆達多莫為破和合僧故勤

摩訶僧祇律卷第七 第六張 學[illegible]

方便莫執持破僧事乃至於九部經中異句異字異味異義異文辭說汝莫破和合僧破和合僧者是大惡事是重罪墮惡道入泥犁中經劫受罪今日衆僧中慈心諫汝欲饒益故當受僧語一諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第二第三諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊是提婆達多已於屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨佛語諸比丘是提婆達多癡人破和合僧勤方便執持破僧事已屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨者僧應與作擧羯磨諸比丘白佛言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自受苦惱佛告諸比丘不但今日不信他語自受苦惱過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井爲放牧取薪草人行來者皆就井飲井洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭

鑵中飲水飲水已戴鑵高舉撲破之
鑵鑵口猶貫其頭諸野干輩語主野
干言濕樹葉可用者常當護之況復
此鑵利益行人野干主言我作是事
樂但當快心那知他事時行人語婆
羅門汝井上鑵已破復更著之猶如
前法為野干所破如是非一乃至破
十四鑵諸野干輩數數諫之猶不受
語時婆羅門便自念言是誰於我福
德義井作障㝵者今當往觀知其所
以即持鑵往著井上於屏處微伺見
之諸行人飲水而去无破鑵者至日
向暮見群野干来飲地殘水唯野干
主飲鑵中水然後撲破見已便作是
念正是野干於我福德井而作留難
便作木鑵堅固難破令入頭易出頭
難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲
訖向暮野干群集如前飲地殘水唯
野干主飲鑵中水訖便撲地不能令
破時婆羅門捉杖来出打煞野干時
空中有天說此偈言
知識慈心語 佷悷不受諫 守頑招此禍
自喪其身命 是故癡野干 遭斯木鑵苦

佛告諸比丘尒時野干主者今提婆
達多是時群野干者今諸比丘諫提
婆達多者是比丘當知於過去時已
曾不受知識軟語自喪身命今復不
受諸比丘諫當墮惡道長夜受苦佛
告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘欲破和合僧故
勤方便執持破僧事故共諍諸比丘
語是比丘言長老莫破和合僧故勤
方便執持破僧事故共諍當與僧同
事何以故和合僧歡喜不諍共一學
如水乳合如法說法照明安樂住長老
捨此破僧因緣事是比丘諸比丘如是
諫時堅持是事不捨者諸比丘應第二
第三諫為捨是事故第二第三諫時捨
是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者
如上說和合僧者不別衆諸比丘雖
復鬪諍更相導說但一界一衆一處
住一布薩自恣故名為和合僧齊幾
許當言破和合僧勤方便執持破僧
事若比丘於十二事戒序四波羅夷
十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩

者波夜提九十二波夜提四波羅提
提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不
制者制制者便開是名破和合僧事
復次五衆罪不制者制制者便開是
名破和合僧事復次四衆罪不制者
制制者便開是名破和合僧事復次
三衆罪二衆罪一衆罪四波羅夷不
制者制制者便開是名破和合僧事
復次六作捨法折伏羯磨不語羯磨
發喜羯磨擯出羯磨學羯磨別住羯
磨於此六作捨法不制者制制者便
開是名破和合僧事破和合僧比丘
者如提婆達多也諸比丘者若一若
二若衆多若衆僧三諫者屏處三諫
多人中三諫衆僧中三諫屏處三諫者
問言長老汝實破和合僧故勤方便
執持破僧事乃至十二法不制者制
制者便開耶答言實尒是比丘即便
諫言長老汝莫為破和合僧故勤方
便執持破僧事於十二事不制者制
制者便開破僧者此是大罪墮惡道
入泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝
饒益故受我語一諫已過餘二諫在

捨此事不若不捨第二第三亦如是
多人前三諫亦如是復不止者將至
僧中應作求聽羯磨大德僧聽是某
甲比丘為破和合僧故勤方便執持
破僧事已於屏處三諫多人中三諫
猶故不止若僧時到今於僧中三諫
令止僧中復問言長老汝實為破和合
僧故勤方便執持破僧事乃至不制
者制制者便開耶荅言實尒即應諫
言今衆僧諫汝長老莫為破和合僧
故勤方便執持破僧事乃至不制者
制制者便開破僧者冣大惡深重當
於惡道中長夜受苦今日衆僧慈心
呵汝當止此事若不捨者復第二第
三諫亦如是說如是諫時若捨者善
若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙
者如上說是比丘於屏處諫時一諫
不止犯越比尼罪第二第三亦如是
諫多人中諫時一諫不止犯越比尼
罪第二第三諫時亦如是至僧中初
諫時說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪
第二諫說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第三諫說未竟偷蘭罪說竟得僧

伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處
諫多人中諫及僧中諫諸越比尼罪
諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽婆尸
沙若中間止者隨所止處治罪是故
說若比丘欲破和合僧故勤方便執
持破僧事乃至三諫不捨者僧伽婆
尸沙　第十戒竟
佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘
為提婆達多作舉羯磨時初羯磨竟
无有遮者第二羯磨竟亦无有遮者第
三羯磨時提婆達多看六群比丘面
而作是言六群比丘汝等長夜承事
我共我從事今衆僧為我作舉羯磨
已至再說而皆默然汝等今日持我
任於衆人如酪塗鼓與烏如酥塗餅
與郁俱羅如油和飯與野干修梵行者
為人所困而坐觀之六群比丘即起
作是言如是如是長老是法語比丘
律語比丘是比丘所說皆是我等欲
忍可事是比丘所見欲忍可事我等亦
欲忍可是比丘知說非不知說是時
有多人遮羯磨不成時諸比丘語六
群比丘長老莫助提婆達多作破和

合僧同語同見當與僧同事一切僧
和合歡喜不諍共一學如水乳合如
法說法照明安樂住作如是一諫不
止第二第三諫猶故不止諸比丘以是
因緣具白世尊佛告諸比丘是六群
比丘與愚癡提婆達多欲破和合僧
同語同見已一諫二諫三諫不止者
汝去屏處三諫多人中三諫應僧中
三諫令捨是事比丘受教即於屏處
問六群比丘汝等實與愚癡提婆達
多破和合僧同語同見為黨諸比丘
已再三諫故不止耶答言實尒即便
諫之汝六群比丘莫與提婆達多破
和合僧同語同見汝等當與僧同事
一切僧和合歡喜无諍同一學如水
乳合如法說法照明安樂住諸長老
破和合僧是衆大罪墮惡道入泥犁
中長夜受苦我今慈心諫汝欲饒益
故當受我語一諫已過二諫在當捨
是事若不止第二第三亦如是說復
於多人中三諫亦如是復不止者僧
中應作求聽羯磨大德僧聽是六群
比丘與提婆達多破和合僧同語同

見已於屏處三諫多人中三諫猶故
不止若僧時到當於僧中三諫令止
即於僧中問六群比丘汝等實與提
婆達多破和合僧同語同見已屏處
三諫多人中三諫猶故不止耶答言實
尒即復諫言六群比丘汝等莫與提
婆達多共破和合僧同語同見破和
合僧最是惡事墮惡道入泥犁中長
夜受苦今僧慈心諫汝饒益故當受
僧語一諫已過二諫在汝捨是事若
不止者第二第三亦如是諫猶故不
捨諸比丘復以是事具白世尊佛言
呼六群比丘來即呼來來已佛問六群
比丘汝等實與提婆達多同語同
見破和合僧諸比丘已屏處三諫多人
中三諫僧中三諫猶故不捨耶答言實
尒世尊佛言比丘此是惡事汝常不聞
我種種因緣呵責𢤱悷難諫種種因
緣讚歎柔軟易諫耶汝等云何𢤱悷難
諫此非法非律非是佛教不可以是
長養善法諸比丘白佛世尊云何
是六群比丘共提婆達多同語同見
徒自受苦佛告諸比丘是六群比丘

不但今日同語同見徒自受苦過去
世時已曾如是諸比丘白佛言已曾
尒耶唯願說之佛告諸比丘過去世
時有城名波羅奈國名伽尸於空閑
處有五百獼猴遊行林中到一尼俱
律樹樹下有井井中有月影現時
獼猴主見是月影語諸伴言月今日
死落在井中當共出之莫令世間長
夜闇冥共作議言云何能出時獼猴
主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾
展轉相連乃可出之時諸獼猴即如
主語展轉相捉小未至水連獼猴重
樹弱枝折一切獼猴墮井水中尒時
樹神便說偈言

是等騃榛獸　癡衆共相隨　坐自生苦惱
何能救世間

佛告諸比丘尒時獼猴主者今提婆
達多是尒時餘獼猴者今六群比丘
是尒時已曾更相隨順受諸苦惱今
復如是佛告諸比丘依止王舍城比
丘皆悉令集以十利故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘同意
相助若一若二若衆多同語同見欲

破和合僧是比丘諸比丘諫時是同
意比丘言長老莫說是比丘好惡事
何以故是法語比丘律語比丘是比
丘所說皆是我等欲忍可事是比丘
所見欲忍可事我等亦欲忍可是比
丘知說非不知說諸比丘諫是同意
比丘長老莫作是語是法語比丘律
語比丘何以故是非法語比丘非律
語比丘諸長老莫助破僧事當樂助
和合僧何以故僧和合歡喜不諍共
一學如水乳合如法說法照明安樂
住諸長老當捨此破僧事是同意比
丘諸比丘如是諫時堅持不捨者諸比
丘應第二第三諫捨此事故第二第
三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆
尸沙比丘者提婆達多是同語同見
比丘者六群比丘也若一若二若眾
多同語同見者或有同語同見或
有同見不同語或有同語亦同見或
非同語非同見同語非同見者言語
相助不同彼見是名同語非同見同
見不同語者同彼所見而不助說是
名同見不同語同語同見者助彼言

語同共所見是名同語同見非同語
非同見者不助彼語亦不同見是名
非同語非同見是中同語非同見及
同語同見者當呵諫云何名為同語
同見法於十二法不制者制制者便
開是名同語同見法復次五衆罪不
制者制制者便開四衆三衆二衆一
衆罪亦如是不制者制制者便開復
次六作捨法不制者制制者便開是
名同語同見法諸比丘當諫是比丘
言長老莫與破和合僧勤方便同語
同見諸比丘諫是比丘時執是事堅
持者謂六群比丘也諸比丘者若僧
若多人若一人也三諫者屛處三諫
多人中三諫僧中三諫也屛處諫者
汝諸長老實與破和合僧勤方便同
語同見耶答言實尒復言長老汝莫
與破和合僧勤方便同語同見破僧
者最大惡事當墮惡道長夜受苦我
今慈心諫汝當捨是事一諫已過二
諫在捨此事好若不捨者第二第三
亦如是說多人中三諫亦復如是復
於僧中三羯磨諫猶不止者僧伽婆

尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘
屏處一諫不止越比尼罪第二第三
亦如是多人中三諫亦如是僧中初
羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭
罪第二羯磨未竟不止越比尼罪說
竟偷蘭罪第三羯磨未竟偷蘭罪說
竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已
屏處三諫越比尼罪多人中三諫越
比尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成
一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治
罪是故世尊說若比丘同意相助若
一若二若衆多同語同見乃至三諫
不捨者僧伽婆尸沙 十一戒竟
佛住倶舍弥國廣說如上尒時長老
闡陁惡性難共語諸比丘如法如律
教作不可共語如是言諸長老莫語
我若好若惡我亦不語諸長老若好
若惡何以故汝等皆是雜姓我家民
吏譬如烏鳥銜雜類骨聚在一處何
能教我佛法僧事皆是我許從菩薩
出家我常隨侍至于今日唯佛教我
我當受持時諸比丘語闡陁言長老
諸比丘善說所犯波羅提木叉中事

汝莫自身作不可共語汝身當作可
共語長老汝當為諸比丘說如法如
律教諸比丘亦當為汝說如法如律
教何以故如来衆得如是增長所謂
共語共說共諫共罪中出故長老捨
自身作不可共語一諫不捨第二第
三諫猶故不止諸比丘以是因緣往
白世尊長老闡陁自身作不可共語
乃至三諫不止佛告諸比丘是闡陁
自用不可共語乃至三諫不止者汝
去屏處三諫不止者復於多人中三
諫復不止者乃至僧中作求聽羯磨
應作是說大德僧聽是長老闡陁
悪性難共語諸比丘如法善說所犯
波羅提木叉中事自用作不可共語
乃至已於屏處三諫多人中三諫猶
故不止若僧時到今於僧中三諫令
止此事即於僧中諫長老闡陁汝實
悪性難共語諸比丘如法如律說汝
自作不可共語乃至已屏處三諫多
人中三諫猶故不止耶荅言實尒應
僧中諫言長老汝莫悪性難共語諸
比丘如法善說所犯波羅提木叉中

事汝莫自身作不可共語乃至如来
衆得如是增長所謂共語共說共諫
共罪中出故僧今慈心諫汝饒益故
一諫已過二諫在當止此事若不捨
者更第二第三亦如是諫猶故不止
諸比丘復以是事往白世尊佛言呼
闡陀来即便呼来佛問闡陀汝實惡
性難共語乃至僧中三諫不止耶荅
言實尒佛言闡陀此是惡事汝常不
聞我種種因縁呵責自用讚歎不自
用汝今云何自用反戾此非法非律
非是佛教不可以是長養善法諸比
丘白佛言世尊云何是闡陀比丘而
自用意作是言唯有佛語我當受佛
語諸比丘是闡陀比丘不但今日不
受餘人語但信我語過去世時亦曽
如是諸比丘白佛言已曽尒耶唯願
樂聞佛言如是過去世時有城名波
羅奈國名伽尸尒時有一長者有奴
字阿磨由為性兇惡尒時長者與諸
婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在
園門外住時阿磨由在園門外打諸
從人時諸從人被打者各告其主時

諸婆羅門子盡出呵之時阿磨由不
受其語荅諸婆羅門子言不隨汝語
我大家来呵我者當受其語遂打不
止即来告阿摩由主阿摩由主生得
天眼觀是闘處下有金銀伏藏其地
凶故令其闘耳即往呵之時奴即止
佛告諸比丘尒時長者豈異人乎即
我身是尒時阿摩由者今闡陁比丘
是諸比丘白佛言世尊云何是闡陁
恃怙世尊陵於他人佛言比丘是闡
陁比丘不但今日恃我輕於他人過
去世時已曾恃我輕於他人諸比丘
白佛言已曾尒耶佛言如是過去世
時有城名波羅柰國名伽尸時有弗
盧醯大學婆羅門為國王師常教學
五百童子時婆羅門家生一奴名迦
羅呵常使供給諸童子等婆羅門法
餘姓不得妄聞以奴親近供養故得
在其邊為諸童子說婆羅門法是奴
利根闇說法言盡能憶持此奴一時
共諸童子小有嫌恨便走他國詐自
稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若
達多語此國王師婆羅門言我是波

羅奈國王師弗盧醯子故来至此欲
投大師學婆羅門法師荅言可尒是
奴聡明本已曽聞今復重聞悉能
持其師大喜即令教授五百門徒五
百童子言汝代我教我當往来王家
是師婆羅門无有男皃唯有一女便
作是念今可以女妻之耶若達多常
在我家便如我子即告之曰耶若達
多當用我語荅言從教復告之言汝
莫還波羅奈常住此國我今以女妻
汝荅言從教即與其女在家如兒共
作生活家漸豊樂是耶若達多為人
難可婦為作食恒懐瞋恚甜酢醎淡
生熟不能適口婦常念言脫有行人
從波羅奈来者當從彼受作飲食法
然後作供養夫主彼弗盧醯婆羅門
與聞是事便作是念我奴迦羅呵逃
在他國當往捉来或可得奴直便詣
彼國時耶若達多與諸門徒詣園遊
戯在於中路遥見本主即便驚怖寄
語門徒諸童子汝等還去各自誦習
門徒去已便到主前頭面礼足白其
主言我来此國稱道大家是我之父

便投此國師大學婆羅門爲師以大
學經典故師婆羅門與女爲婦願尊
今日勿彰我是事當與奴直奉上大
家主婆羅門善解世事即便答言汝
實我見何所復言但作方便早見發
遣即將歸家告家中言我所親來其
婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空
閑時詣礼婆羅門足而問之曰我奉
事夫耶若違多飲食供養常不可意
願今指授本在家時何所食敢當如
先法為作飲食客婆羅門便即瞋恚
而作是念如是如是子困苦他子女
語此女言汝但遠發遣我我臨去時
當教汝一偈汝誦是偈時當使汝夫无
言是女即語夫言尊婆羅門故從遠
來宜早發遣夫即念言如婦所說宜
應早遣與令之往言語漏失損我不
少便大與財物教婦作食自行為主
求伴婦於後奉食訖已礼足辞別請
求先偈即教說偈言

无親遊他方　欺誑天下人　麁食是常食
但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便

在其邊背面徹誦令其得聞作是教
已便還本國是耶若違多送主去已
每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦
其偈時夫聞是偈已心即不喜便作
是念咄是老物發我臭穢從是已後
常作軟語恐婦向人說其陰私佛告
諸比丘時波羅奈國弗盧醯婆羅門
者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵
者今闡陀比丘是彼於爾時已曾恃
我婆易他人今復如是恃我勢力婆
易他人佛告諸比丘依止俱舍弥比
丘皆盡令集乃至已聞者當重聞若
比丘自用戾語諸比丘如法如律教
時便自用意作是言汝莫語我若好
若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘
諫彼比丘言長老諸比丘如法如律
教汝莫自用意諸比丘教汝應當信
受汝亦應如法如律教諸比丘何以
故如來弟子衆展轉相教展轉相諫
共罪中出故善法得增長諸比丘諫
是比丘時應捨是事若不捨者復第
二第三諫捨者善若不捨者僧伽婆
尸沙比丘自用戾語者闡陀比丘也

諸比丘如法如律教者謂戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法以此法律展轉相教復次五衆罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法一衆罪法復次六作捨法展轉相教復次波羅夷法僧伽婆尸沙波夜提乃至越比尼罪實非不實時非不時饒益非不饒益軟語非麤言慈心故不求過是名如法如律展轉相教也是比丘者闡陀是也諸比丘者謂一人多人僧三諫者屛處三諫多人中三諫僧中三諫也屛處者問言長老汝實自用戾語諸比丘如法如律教汝自身作不可共語耶荅言實尒即便諫言長老汝莫自用戾語諸比丘如法如律教汝汝應當受莫自身作不可共語乃至展轉相教得善法增長故我今慈心教汝當捨此事一諫已過二諫在若不捨者第二第三亦復如是諫多人中三諫亦如是猶不止者僧中作求聽羯磨白言大德僧

聽是某甲比丘自用戾語諸比丘如 摩訶僧祇律卷第七 第十五張 [illegible]
法如律教不受其語已於屏處三諫
多人中三諫猶故不止若僧時到當
於僧中三諫令止此事即僧中問言
長老實自用戾語諸比丘如法如律
教不受其語屏處三諫多人中三諫
猶故不受耶荅言實介即復僧中諫
言長老莫自用意諸比丘如法如律
教乃至展轉相教得善法增長故今
僧慈心諫汝饒益故當受僧語捨此
事僧一諫已過二諫在若不止者至
第二第三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘於
屏處三諫若多人中三諫時不止者諫
諫犯越比尼罪僧中諫時初諫時未
竟越比尼罪羯磨說竟偷蘭罪第二
羯磨未竟越比尼罪說竟偷蘭罪若
第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫乃
至僧中一切越比尼罪一切偷蘭罪
皆合成一僧伽婆尸沙中間止者隨
止處治罪是故世尊說若比丘自用戾
語乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙 十二戒竟

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
扵迦尸黑山聚落作諸非威儀事身
非威儀口非威儀身口非威儀身非
威儀者若走來走去跳行跳躑倒行
匍匐扣盆戲笑逆相擔負作如是比
種種身戲口非威儀者作爲鳴駝鳴
牛鳴羊鳴長聲短聲或相嗍可作如
是比種種音聲戲笑身口非威儀者
令身斑駮半邊白塗面令黑漆駮令
白拍鼓彈琴擊節儛戲時諸優婆塞
来詣比丘欲礼拜聽法見如是事心生
不喜便作是言阿闍梨沙門之法所
爲善行當令不信者信信者增信而
令所爲悉皆非法更令不信增長信
者心壞六群比丘即瞋恚言汝爲我
師爲我和尚此是逆理我當教汝汝
反教我瞋恚增盛作身害口害身口
害身害者入其家中牽曳小兒打拍
推撲破損器物折犢子脚剌壞羊眼
至市肆上種種穀米小麥大麥塩麨
酥油乳酪悉和雜合不可分别田中
生苗其須水者開水令去不須水者
決令滿中刈殺生苗焚燒熟穀是名

身暴害口暴害者謂王說人加誣良善 [illegible]七 第十七張
是名口暴害身口暴害者屏處藏身
恐怖其人牵挽无辜是名身口暴害
諸優婆塞皆瞋恚言沙門釋子作是
非法我等從今莫與供養時彼比丘
遂持鉢乞食其家見已猶故與食不
至大惜諸優婆塞復作是要沙門釋
子作是暴害我等從今莫令入門然
後是比丘便到諸不信家乞食初時
與食後續聞優婆塞斷食不與定是
惡人我何以與食復不聽入然後便
作身邪命口邪命身口邪命身邪命
者作水瓶米囊作鹹酥草囊繩索
結網縫衣學作餅賣學賣醫藥為人
傳信如是種種求食是名身邪命口
邪命者誦呪行術呪鉢呪龍呪鬼呪
病呪水呪火如是種種求食是名口
邪命身口邪命者手自然火口說呪
術手灌酥油澁散芥子如是種種求
食是名身口邪命時黑山聚落諸優
婆塞来詣舍衛城料理官事官事訖
已往詣世尊頂礼佛足已却住一面白
佛言世尊我是黑山聚落優婆塞六

群比丘在彼聞往於彼聚落作諸非
法廣說如上唯願世尊當約勅之令
不在彼住者善
尒時世尊為優婆塞隨順說法示教
利喜已礼足而去尒時世尊告阿難
言汝往黑山聚落為六群比丘作駈
出羯磨尒時阿難白佛言我不敢去
佛言何故阿難荅言世尊六群比丘
躁性强暴我若往者辟如甘蔗田人
乘車載甘蔗歸諸童子輩逆出村外
捉甘蔗乱取就外敢食彼六群比丘
亦復如是聞我往者逆来道邊作非
法事或能為我作駈出羯磨是故難
去佛告阿難汝與三十人衆俱去足
能伏彼是時阿難與三十人前後圍
遶往到黑山聚落復有三十比丘聞
尊者阿難往到黑山聚落自相謂言
我未曾聞作駈出羯磨當隨阿難到
彼聚落聽作駈出羯磨并前三十人
合六十比丘大衆而去時六群比丘
聞尊者阿難與六十人俱眷屬而来
為我作駈出羯磨即生恐怖時三文
陁達多摩醯沙達多走到王道聚落

長老闡陀迦留陀夷便一由旬迎尊
者阿難即懺悔言長老我所作非善
犯諸過惡從今已去不敢復作尒時
衆僧受其懺悔尊者阿難前到衆落
彼二人已懺悔二人已走去餘有殘
住者為作駈出羯磨世尊不聽衆羯
磨羯磨衆故二人三人為作羯磨羯磨
者應作是說大德僧聽是某甲比丘等
於此聚落身非威儀數作不止道俗
悉知若僧時到僧當為某甲比丘等
身非威儀故作駈出羯磨如是白大
德僧聽是長老某甲比丘等身非威
儀數數不止道俗悉知僧今為某甲
比丘等作駈出羯磨諸大德忍某甲
比丘等身非威儀作駈出羯磨忍者
黙然若不忍者便說是初羯磨說竟
第二第三亦如是說僧已與某甲比
丘等身非威儀作駈出羯磨竟僧忍
黙然故是事如是持如是口非威儀
身口非威儀亦如是身害口害身口
害亦如是身邪命口邪命身口邪命
亦如是說白三羯磨已是六群比
丘被駈出者語諸比丘言闡陀比丘

迦留陁夷比丘亦行非法何故獨駈
我出而不駈彼衆僧語彼言是二比
丘於一由旬迎僧懺悔僧已聽悔三
文陁達多摩醯沙達多走到王道聚
落汝等現在既不迎僧懺悔又復不
走故作羯磨駈出彼復作是言長老
僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共同罪
有駈出者有不駈者諸比丘復諫長
老莫以非理謗僧僧不隨愛不隨瞋
不隨怖不隨癡不於同罪有駈出者
有不駈者諸比丘如是諫時彼故不止
復第二第三諫堅持不止尊者阿難爲
諸優婆塞隨順說法令其歡喜供養
衆僧還復如前尊者阿難及諸大衆
欲還舍衛時諸比丘白尊者阿難今
僧悉還是僧伽藍與誰與知阿難言
誰應往知諸比丘言長老闡陀應往
阿難復言闡陀先已有過令他生不
信何可留住便更安餘比丘已尊者
阿難還舍衛城礼世尊足於一面立
世尊知而故問阿難汝等已於黑山
聚落作駈出羯磨耶荅言已作世尊
闡陀比丘迦留陁夷比丘於一由旬

迎僧懺悔三文陀達多摩醯沙達多即
便走到王道聚落餘諸比丘不來懺
悔復不走去衆僧為作駈出羯磨彼
見聞陀迦留陀夷不被駈出便以非
理謗僧言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同
共犯罪有駈出者有不駈者佛告比丘
是六群比丘以非理謗僧言隨愛隨
瞋隨怖隨癡有同共犯罪有駈出者有
不駈者作是語者汝當去屏處三諫多
人中三諫僧中三諫令止此事屏處
問言汝等實以闡陀比丘迦留陀夷
故非理謗僧言隨愛隨瞋隨癡隨怖
俱共犯罪有駈出者有不駈者耶荅言
實尒即屏處諫言長老莫以非理謗
僧何以故衆僧不隨愛不隨瞋不隨
怖不隨癡不於同罪有駈出者有不
駈出者汝等莫作隨愛隨瞋隨怖隨
癡語言長老我今慈心諫汝饒益故
當捨此事一諫已過二諫在若不捨
者第二第三亦如是諫及多人中三
諫猶復不止者僧中作求聽羯磨羯
磨人應作是說大德僧聽是六群比
丘以非理謗僧已於屏處三諫多人

中三諫不止若僧時到當於僧中三
諫令止此事即於僧中問是比丘汝
實非理謗僧已於屏處三諫多人中
三諫不止耶答言實尒僧應諫言長
老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛
不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有
驗出者有不驗者今僧慈心諫汝饒
益故當捨此事一諫已過二諫在若
不止者第二第三亦如是諫猶故不
止諸比丘以是因緣具白世尊六群
比丘已屏處三諫乃至僧中三諫猶
故不止佛言呼六群比丘來來已佛
問六群比丘汝實非理謗僧已屏處
三諫乃至僧中三諫故不止耶答言
實尒世尊佛告六群比丘此是惡事
汝不聞世尊常讚歎易諫呵責難諫
耶汝今云何難諫執持不捨六群比
丘此非法非律非如佛教不可以是
長養善法諸比丘白佛言世尊云何
此六群比丘以闡陀迦留陀夷不驗
出故非理謗僧佛言此六群比丘不
但今日以非理謗僧過去世時已曾
非理謗僧諸比丘言已曾尒耶佛言曾

[illegible] 第十二張 寧 [illegible]

尒唯願欲聞佛言過去世時有城名
波羅奈國名伽尸時王家畜養二猶以
金銀鏁繫食用寶器夜則解放令脩
守門戶時王得頭痛病經十二年療
治不差後漸得差時王於眠中聞猶
吠聲王即驚覺頭痛便增王問侍者
向何等聲答言猶吠王即瞋怒敎勑
侍者現猶駈出即如敎駈出時有二
猶問駈者言何故駈我駈者答言王
病小差眠中聞猶吠聲驚覺增病是
故駈汝猶復問言一切猶盡被駈出
耶荅言盡駈出又問王家二猶亦被
駈耶荅言王家二猶不駈餘者盡駈
猶便瞋恚言是王無道隨愛隨瞋隨
怖隨癡猶即說頌曰

若以猶為患 一切應駈出 而今不盡駈
知是王无道 家自養二猶 不遣獨駈我
當知是惡王 隨愛瞋怖癡

佛告諸比丘時王家猶者今闡陁迦
留陁夷比丘是餘猶者今餘六群
比丘是尒時被駈以二猶不駈故非理
誹謗今日被駈亦復如是以闡陁迦
留陁夷比丘不被駈故非理謗僧諸

比丘白佛言世尊云何是闡陀比丘
衆人欲安處知事而阿難不聽佛告
諸比丘是闡陀比丘不但今日欲選
知事阿難不聽過去世時已曾欲舉
為王阿難不聽諸比丘白佛言世尊
已曾尒耶佛言如是唯願欲聞佛言
過去世時雪山根底曲山塹中有向
陽暖處有衆鳥類雲集其中便共議
言我等今日當推舉一鳥為王令衆
畏難不作非法衆鳥言善誰應為王
有一鳥言當推鵁鶄有一鳥言不可
何以故高脚長頸衆鳥觝犯啄我等
腦衆咸言尒復有一鳥言當推鵝為
王其色絶白衆鳥所敬衆鳥復言此
亦不可頽貌雖白頭長且曲自頸不
直安能正他又復言正有孔雀毛衣
彩飾觀者悅目可應為王復言不可
所以者何衣毛雖好而无慙愧每至
儛時醜形出現是故不可有一鳥言
禿梟應為王所以者何晝則安靜夜
則勤伺守護我等堪為王者衆咸言可
尒時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧
作是念衆鳥之法夜應眠息是禿梟

法夜則不眠而諸衆鳥圍侍左右晝
夜警宿不得眠睡甚為苦事我今設
語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言衆
鳥之類長夜受困寧受拔毛不越正
理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言
願聽我說一偈時衆鳥即說偈答言
黠慧廣知義　不必以年耆　汝年雖幼小
智者宜時說
時鸚鵡聞衆鳥說偈聽已即說偈言
若從我意者　不用禿梟王　歡喜時觀面
尚令衆鳥怖　況復瞋恚時　其面不可視
時衆鳥咸言實如所說即共集議此
鸚鵡鳥聰明黠慧堪應為王便拜為
王佛告諸比丘彼時禿梟者今闡陀
比丘是鸚鵡鳥者今阿難是彼於今
時已曾遮彼不聽為王今復遮彼不聽
知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘
皆悉令集乃至已聞者當重聞有諸
比丘依止城若聚落住汙他家行惡
行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞諸比丘應語是比丘言長老汝等
汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行
惡行亦見亦聞長老汝等出去不應

是中住是比丘語諸比丘言大德僧
隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是
同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘
應語是比丘言長老汝等莫作是語
僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者何以故僧不
隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸長老
汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦
聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此
中住是比丘諸比丘如是諫時若堅
持是事不捨者諸比丘應第二第三諫
捨是事故第二第三諫時捨者善若不
捨者僧伽婆尸沙諸比丘者若僧若多
人若一人依止城若聚落住者云何
依止聚落住若比丘於彼聚落中得
衣鉢飲食牀臥病瘦湯藥等是名依
止住若復不得衣食牀臥病瘦湯藥等
但依止聚落得免諸難亦名依止住
若復比丘不依聚落免難但依止聚
落界住者亦名依止住汙他家者他
家名若刹利家婆羅門家若毗舍家
首陀羅家是名他家汙者若比丘於
聚落中作非梵行飲酒非時食是不

名汙他家若聚落中人先有信心供
養衆僧興立塔寺今彼退滅是名汙
他家行惡行者身非威儀口非威儀
身口非威儀身暴口暴害身口暴
害身邪命口邪命身口邪命汙他家
行惡行亦見亦聞者作諸惡行聚落
中人亦見亦聞諸比丘語是比丘言
長老汝等汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞莫與中住
是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘復語是比丘言長老莫
作是語僧不隨愛不隨瞋不隨怖不
隨癡汝捨是事是比丘故堅持不捨
非理謗僧者六群比丘是也諸比丘
者若僧若衆多人若一人三諫者屛
處三諫多人中三諫僧中三諫也
屛處諫者屛處問言汝長老實以
非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡
有同罪比丘有驅者有不驅者耶答
言實尒即復呵言長老莫作是語非
理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡不共同罪中有驅者有
不驅者我今慈心諫汝饒益故當止

此事一諫已過二諫在若不止者復
第二第三諫多人中三諫猶故不止
者僧中作未聽羯磨唱言大德僧聽
某甲比丘非理謗僧已於屏處三諫
多人中三諫猶故不止若僧時到今於
僧中三諫令止是事僧中應問長老
汝實非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡乃至屏處三諫多人中三
諫猶故不止耶荅言實介僧應諫言
長老汝莫非理謗僧何以故僧不隨
愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪
有驗者有不驗者令衆僧慈心諫汝
饒益故一諫已過二諫在當捨此事
若不捨者應第二第三諫捨者善若
不捨僧伽婆尸沙者如
上說是比丘屏處諫時三諫不止諫
諫越比尼罪多人中三諫亦復如是
僧中初說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第二說未竟越比尼罪說竟偷蘭
罪第三說未竟偷蘭罪說竟僧伽婆
尸沙僧伽婆尸沙起已除四偷蘭罪
非理謗僧諸餘屏處三諫多人中三
諫僧中三諫一切越比尼罪一切偷

蘭罪都合成一僧伽婆尸沙中間止　摩訶僧祇律卷第七　第廿九張　学
者隨止處治罪是故說有諸比丘依
止城若聚落住乃至第二第三諫時
捨者善若不捨者僧伽婆尸沙十三戒竟
二不定法初
佛住舍衛城廣說如上尒時長老優
陁夷同聚落舊知識婆羅門有一女
新到夫家愁憂不樂遣信白父願来
看我若不能得来者語阿闍梨憂陁
夷来看我其父聞已詣優陁夷所語
言我女新到夫家愁憂不樂遣信喚
我并喚阿闍梨我今俗人多事不能
得往願阿闍梨數數往看優陁夷言
可尒汝不囑我尚欲往看何況相囑
長老優陁夷明日晨朝著入聚落衣
往到其家時彼女人掩户而坐優陁
夷在外喚言某甲在不女言是誰荅
言我是優陁夷女言阿闍梨来入阿
闍梨来入即入其房於房内坐與其
語言時姑毗舍佉鹿母有三十二子
亦有三十二兒婦皆悉福德吉相成
就是時毗舍佉鹿母常教誡兒子諸
婦勸導父母親屬次到是女房前是

毗舍佉鹿母善解時宜不卒入房跕
跼戶外戶孔中見房內有人剃髮著
染衣眼瞬細語知是出家人但不知
是比丘為是比丘尼便喚此婦婦應
曰是誰荅言是我白言大家來前問
汝邊是誰婦荅言阿闍梨優陁夷優
陁夷言優婆夷何以不前鹿母即入
而作是言阿闍梨優陁夷此闇坐耶
荅言如是白言阿闍梨此坐非明白
處設有善惡誰證知者當以此事語
諸比丘優陁夷言汝說何等毗舍佉
鹿母言見優陁夷與女人共坐優陁
夷言我亦當向佛說汝毗舍佉鹿母
言欲說何等優陁夷言我見毗舍佉
鹿母與他男子共坐毗舍佉鹿母言
何等男子優陁夷言我非男子耶毗
舍佉鹿母言阿闍梨佛不制我不與
男子共坐然阿闍梨是出家人應護
沙門法優陁夷言咄哉汝惱我不少
便起出去復在一露處與女人共坐
毗舍佉鹿母教誡見婦已出復見優
陁夷與女人露處共坐語往到其邊
語優陁夷言此是不善非沙門法云

何與女人露處共坐當以是事語諸
比丘優陁夷言何所說毗舍佉鹿母
言見優陁夷獨與女人露處共坐語
優陁夷言我亦當向佛說汝事毗舍
佉鹿母言為何所說優陁夷言我見
鹿母與男子露處共坐語毗舍佉鹿
母言何等男子荅言我非男子耶毗
舍佉母言我是俗人共男子坐佛法
所聽尊是沙門應自防護云何尒耶
優陁夷言汝處處惱我作是語已即
便起去時毗舍佉母即以是事白諸
比丘諸比丘以是事具白世尊佛言
喚優陁夷來即便喚來佛問優陁夷
汝實尒不荅言實尒世尊佛告優陁
夷此是惡事汝愚癡人俗人尚知出
家宜法應行不應行汝出家人而更
不知坐起言語應與不應與汝常不
聞世尊種種因緣呵責隨順婬欲讚
歎離欲耶汝今云何作此惡事此非
法非律非如佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆
悉令集集已尒時世尊以是因緣向
諸比丘廣說過患事起種種因緣呵

責過患起已為諸比丘隨順說法有
十事利益故如來應供正遍知為諸弟
子制戒立說波羅提木叉法何等十
一者攝僧故二者極攝僧故三者令
僧安樂故四者折伏无羞人故五者
有慚愧者得安樂住故六者不信者
令信故七者已信者增益信故八者
於現法中得漏盡故九者未生諸漏
令不生故十者正法得久住為諸天
世人開甘露施門故是名十如來應
供正遍知為諸弟子制戒未聞者聞
已聞者當重聞若比丘與女人獨屏
覆處可婬處坐可信優婆夷於三法
中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸
沙若波夜提比丘自言我坐是處三
法中一一如法治若波羅夷若僧伽
婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷
所說如法治彼比丘是初不定法若
比丘與女人獨露現處不可婬處坐
可信優婆夷於二法中一一法說若
僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我
坐是處二法中一一如法治若僧伽
婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷

所說如法治彼比丘是二不定法比

[illegible] 第四十二張

丘者受具足善受具足一白三羯磨
无遮法和合非不和合十衆十衆已
上年滿二十非不滿二十是名比丘
女人者若母姊妹親里非親里若老
若少在家出家屏處者若闇處若覆
障處可婬處者男女共事无可羞處
獨者一男一女更無餘人設有餘人
若眠若狂若嬰兒非人畜生亦名獨
共坐者相近坐可信優婆夷者成就
十六法名可信優婆夷何等十六歸
佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞
淨於僧不壞淨僧未得利能令得已
得利能令增長僧未有名稱能令名
聞遠者僧有惡名能速令滅不隨愛
不隨瞋不隨怖不隨癡離欲向成就
聖戒是十六法成就者是名可信是
比丘自言知事不知坐應治是事若
言知坐不知事應治坐若言知事知
坐應二俱治若言不知事不知坐若
應如優婆夷所說應作覓罪相羯磨
治比丘者如上說女人者若母姊妹
若老若少不在家出家獨者一男一女

更无餘人設有人者若眠若狂嬰兒
非人畜生是亦名獨露現處若明中
露地无諸屏障是名露現處不可婬
處者若男女共事可羞耻處坐者相
近坐也可信優婆夷者成就十六法
如上說是名可信也是比丘自言知
事不知坐應治是事若言知坐不知
事應治是坐若言知事知坐應二俱
治若言不知事亦不知坐者應如
信優婆夷所說應作覓罪相羯磨治
是故說若比丘與一女人獨屏覆處
可婬處坐乃至可信優婆夷所說如
法治彼比丘是初不定法若比丘與
女人獨露現處不可婬處坐乃至可
信優婆夷所說如法治彼比丘是二
不定法竟

摩訶僧祇律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造